周易擇言

周易擇言卷四

瑞安 鮑作雨 雲樓 集著
同里 項傅梅 茗垞 校栞

☵☴ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶 釋文井精領反字林作丼子挺反汔徐許訖反幾也王肅音其乞反繘音橘徐又居密反又其律反又音述羸律悲反徐力追反蜀才作累

陰虛含陽實卦有井象邑可改而井不可遷汲之不竭舍之不盈无喪无得井之體也往者自井而往來者望井而來皆得所養井之用也君子有陽剛誠實之德以敷政教如井有泉其體不易其用不窮內有以自養外有以養人亦井道也然井泉在下汲之使上乃能養人

使汲水將至繘未盡收而或不慎羸敗其瓶則凶矣人君施仁政用賢臣垂成而忽敗雖有仁政賢臣而人不得其養皆此象也故戒之汔幾也繘綆也羸敗也瓶汲之瓦器○宋衷曰世本云化益作井化益伯益也堯臣鄭康成曰井以汲水水无空竭猶人君以政教養天下惠澤无窮也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也釋文養如字徐以上反

巽入也入水上水汲井之象卦之有井以其有養而不窮之義故必有取于泉○鄭氏康成曰巽木桔槔也桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也亦通

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

剛中有本之泉統釋改邑三句凡濬井必就原泉故邑改而井不改井旡得喪君子之德大行不加窮居不損而上不能用則旡功而凶矣有用人之責者可弗鑒哉

王弼注以剛處中故能定居其所而不變也

象曰木上有水井君子以勞民勸相釋文上如字馬又時掌反相息亮反王肅如字

木上有水是草木之根得水之潤上行至杪結而爲實皆有滋液可以養人是木道之入水上水亦井象也木道莫大于稼穡故君之養民亦莫重于稼穡勞民卽勞農之事勸相則同井友助使民自相養也大象葢以井田殖穀發明井養不窮之義木上有水穀實所以成故大禹之功在盡力溝洫桔槹亦灌田之器凡養道皆自

井田始

初六井泥不食舊井无禽

陽實爲泉陰虛則无泉又居下而无應則爲井底之汚泥而已此舊井已堙凝滯滓穢人不可食卽禽獸亦弗之顧矣賤而无德于物无濟之象以政言則良法盡廢也干寳曰在井之下體本土爻故曰泥

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍棄也程傳舍上聲與乾之時舍音不同

九二井谷射鮒甕敝漏釋文谷古木反又音浴射食亦反徐食夜反鄭王肅皆音亦荀作耶甕屋送反李于鍾反鄭作甕說文作罋敝婢世反王肅徐扶滅反

剛中則有泉矣然在下體无應于上其象爲井深若谷蓄泉不能上出養人僅能下注射于井底之鮒魚而已

蓋汲必用甕如甕敝而漏無從汲引也賢人窮而在下之象以政言則小惠及恩倖而澤不及民也鮒鯽也博雅爾雅翼俱作鰿同鯽指初六程傳或以爲蝦子夏傳以爲蝦蟇非虞氏翻曰巽爲谷爲鮒畧通

象曰井谷射鮒无與也

上无與汲谷氏家杰曰謂有泉而无與與无泉而時棄者自不可同也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福 釋文渫息列反徐又食列反按唐石經渫作渫

陽剛在二之上如井已渫治去其汚泉清于二矣然在下體不能上行人不得食賢者有養人之才而不見用行道之人爲之心惻矣當世仰望之切皆曰可用汲矣

願王之明汲引以養人則君臣衆庶並受其福也○胡
皆就旁觀言下卦皆未汲之泉故不論應黃穎曰渫浚
治也張璠曰可爲惻然傷道未行也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行道之人皆爲之惻爲之求趙氏汝楳曰井不以不食
爲憂賢者不以不遇而惻按三之不食時未至也及其
時至則食矣故有王明受福之望九五中正居尊王明
之象井渫井洌同德相濟俟其時耳○干寶曰此託殷
之賢者獨守成湯之法度而不見任畧通

六四井甃无咎

四在上體陰柔得正非泉而可以蓄泉者井甃之象雖
未上出然有蓄乃可待汲故无咎以瓦甓壘井曰甃所

以禦四旁之汚四近君之臣順正自守上承九五之寒泉以成其養之事雖才不足而亦无敗壞之咎者也

象曰井甃无咎脩井也

脩治也潔也

九五井洌寒泉食釋文洌音列王肅音例

洌甘潔也井泉寒者尤美陽剛中正居尊才德盡美人賴以養故曰井洌又曰寒泉食易氏祓曰三居甃下未汲之象也故不食五出甃上巳汲之泉也故曰食

象曰寒泉之食中正也

程傳井道至善中正之德

上六井收勿幕有孚元吉釋文收徐詩救反又如字荀作甃干本勿作网

承九五而言寒泉至上巳收汲以養人坎口不揜無所

蔽覆任人自取原泉有孚出而不窮井道至此而成故爲吉之首大人德澤旁敷至誠無息治功大成之象也占者凡事亦必有孚則成功而元吉收繘盡收也虞翻云收以鹿盧收繘也亦通幕蔽覆也王弼注不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣按五上兩爻作一爻看井洌直貫至元吉一卦之德盡在此又初二象井下三四象井中五上在井上故五已稱食上六亦不以陰柔非泉論○先儒以三陽爲泉三陰爲井陽實陰虛之象也二之射始達之泉也三之渫已潔之泉也五之洌則汲食之泉矣初之泥井底也四之甃已脩之井也上之收則已汲之井矣

象曰元吉在上大成也

程傳井以上爲成功于實曰處井上位在瓶之水也故曰井收井以養性政以養德旡覔水泉而不惠民旡蘊與禮而不興教則大化戚也

䷰ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

二體相尅有革之象凡變革之事不可輕遽必審度周洽已歷多日人人共信其當革然後革之弊甚而革革乃大通革其不正惟利于正革易于悔所革皆當悔乃可亡皆愼戒之辭本義變革之初人未之信故必巳日而後信亦通○王弼注民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道即日不孚巳日乃孚也孚乃得元亨利貞悔亡也巳日而不孚革不當也馬鄭曰革

改也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革釋文息如字說文作熄

澤在上火在下火然則水乾水決則火滅中少二女性本相戾少又居上志不相得必有變革之事睽之火澤不過相背而已革則相向而相滅非變革不可本義息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也王弼以息爲生變之謂水火相戰而後生變畧通○李舜臣曰二女不同行不過有相離之事故止于睽不相得則不免有相克之事故至于革

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡釋文革而信之一本無之字

審愼至于巳日則革而信之矣以卦德言文明則能察乎理勢所當革以致民說故所革者皆大通至正革無不正無不當然後悔亡一有不正當不免于悔也○程傳文明則理無不盡事無不察說則人心和順胡炳文曰彖未有言悔亡者惟革言之革易有悔也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

本義極言而贊其大○按大在時至不得不革天人一也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

正治日月星辰之歷數以明四時變易之政令君子法天地自然之革也而凡窮變通久之道皆準諸此矣王

政莫先于授時故于此發之本義四時之變革之大者

崔憬曰火就燥澤資濕二物不相得終宜易之故曰澤

中有火革也

初九鞏用黃牛之革

革貴愼重在下無革之位處初非革之時上又無應不

可有爲惟以中正之德堅守其故而已故曰鞏用黃牛

之革鞏固也離體稱牛初剛能鞏所不足者中也故以

中爲之不輕于革亦無所爲吉凶王弼注牛之革堅韌

不可變也呂氏大臨謂黃牛指六二二有中順之德初

當結六二以自固亦通

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎

體明達順居中守正爲內卦之主獲上得權可以革矣然明順則有慎重之思處下又有無成之義必待巳日信孚于上下乃敢革之又恐其過于畏葸應機不斷故言巳日之後征行則吉而无咎戒占者不可遽革亦不可止而不進失其可革之機也○巳日即彖之巳日宜有待也或謂一爻爲一日自初至二爲巳日未合○王弼注陰不先唱革巳乃能從之二五相應是以征吉无咎畧通

象曰巳日革之行有嘉也 釋文行如字又下孟反

征行在巳日之後故有嘉美之功

九三征凶貞厲革言三就有孚

過剛不中居下之上人臣以躁動爲革者也所行不正

則凶雖正亦厲無一而可也然時至三已當革惟能去
躁去偏虛已以博訪衆論至再至三謀成而人皆信之
則亦可革而無凶厲矣王安石不知革言三就之義故
凶厲及于民革自初至三故稱三就程傳貞厲謂守中
正而懷危懼連下革言三就說龔氏煥謂處當革之時
一于貞固自守不知變革則亦厲畧通
象曰革言三就又何之矣
何之猶言何往
九四悔亡有孚改命吉
四不中正宜有悔也然離下體入上體時已當革近君
之位體剛用柔故悔可亡但四非革之主又必有孚于
上下然後改革發為命令則盡善而吉四在革言三就

之後巳日之象悔亡卽彖之悔亡革道成也命承五之命虞氏翻曰將革而謀謂之言革而行之謂之命陸希聲曰爲物所信則命令不便于民者可改易而獲吉王弼注處上之下始宣命也○程傳革之旣當惟在行之以誠上信而下順其吉可知或謂悔亡由于有孚有孚連上說俱通

象曰改命之吉信志也

信志上下皆信其志

九五大人虎變未占有孚

陽剛中正居尊位曰大人革之主也虎變謂其革之大凡有變革大事必占其孚與否如九五之德位時則未占而人巳信其爲虎變之大人非若三四兩爻必待有

孚而後革革而又欲其有孚也先孚後革此眞天人合應之時革之至善惟堯舜湯武足以當之本義虎大人之象變謂希革而毛毨也在大人自新新民之極順天應人之時也王弼注未占而孚合時心也

象曰大人虎變其文炳也

大人至德輝光化成天下其文炳然如火之照程傳事理明著若虎文之炳煥明盛

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

豕大人虎變言革之終天下之君子皆成名德立如豹之變天下之小人亦革面從善無復舊染之汚此大人革道之大成也又言法令不可屢更若復征行則過乎革而凶矣已革之後百度修明久則漸至廢弛守以正

固而不失則吉矣並舉吉凶使知法戒以善其終所革更無流弊矣虎變象一世言豹變就一身言君子小人在初革時大人之臣庶也又五上分先後言則大人虎變爲開創之君君子豹變爲守成之主二義皆是○征凶居貞吉亦革極不復革之義○陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也 釋文蔚音尉又紆弗反說文作斐

君子心結儀一順理成章其文蔚然如木之茂順從有耻且格之謂○又張子謂上六以柔爲德不及九五剛中炳明故但文章蔚縟能使小人改觀而從也亦通

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

易道以養人爲主民非水火不生活故有井鼎兩卦以水養人莫如井以火養人莫如鼎水火皆以木爲用木入水而上水爲井木入火而上火爲鼎自有鼎以烹飪而亨神養人王道大備其德內巽順外聰明六五又以柔中應剛君能養賢之象故有元吉亨之占〇傳義吉字衍文按泰言吉亨大有言元亨鼎言元吉亨葢彖泰大有之義泰之賢長大有之賢衆皆賴鼎以養之也文王繫彖其辭原有增減孔子彖傳止稱元亨則吉亦在其中兩聖之易各還其舊方是吉字似非衍文〇王弼何妥謂鼎變故成新制器立法尤須當理故先吉而後亨通畧通

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢釋文亨本又作亯同普庚反煮也飪入甚反徐而鴆反按說文引作餁飪其義爲長以享香兩反

井鼎皆象形而鼎象尤顯初陰爲足二三四陽爲腹爲實五陰爲耳上陽爲鉉鼎之用莫大于享帝養賢享帝特牲養賢備物故獨稱大亨○鄭康成曰卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌合水爨以木火鼎亨熟物之象鼎亨熟以養人猶聖君興仁義之道以敎天下也九家易亦象三公之位上則調和陰陽下則撫育百姓牛鼎受一斛羊鼎五斗豕鼎三斗

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

程傳離明而中虛于上爲耳目聰明之象凡離在上者

皆云柔進上行以明居尊而得中道虞翻王弼柔謂五義同張氏清子曰上體離也離爲目而兼耳言者葢以六五爲鼎耳而取也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命 釋文凝翟作擬

鼎形端而體重君子法之以正其所居之位無少偏倚凝其所受之命終無變遷正位乃所以凝命也凝命定命也王者受命定鼎之象聖賢正行立命亦以之胡氏炳文曰鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命項安世曰中心無爲以守至正君所以凝天命○程傳從王弼說以爲安重其命介未合

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 釋文出徐尺遂反或如字

初爲鼎趾柔而應四趾向上則鼎顛矣顛宜有咎特以

鼎初无實且欲烹先滌傾出否惡然後可實是初之顚趾有滌鼎出否之義合于取新之利也初柔而賤應四則剛柔相濟剛爲鼎實有既滌受實之義柔賤妾之象受實子之象故又有納妾得子之象凡事之初洗心滌慮則可轉敗爲功因賤得貴而无凶咎若任其顚覆而不去否惡有咎必矣○顚趾本非美事聖人教以出否救之于事始冥升本非美事聖人教以不息救之于事終吉凶與民同患不外滌惡于其始愼修于其終也○初柔與四剛相應柔得剛則益剛得柔則損故初无咎而四有凶得妾以子只就初爻取象非謂四得初爲妾也○熊氏良輔曰鼎顚趾鼎未用而傾仆也汙穢不能留反以顚爲利若四之折足則覆敗而凶矣

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛則悖矣而有未悖者去惡從善故也善爲艮貴陽也

本義從貴謂應四

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

二爲鼎腹剛中則有實矣六五以柔居尊全賴九二剛中之實以養天下是賢相任天下之重者陰柔小人欲以不正相親相就則有疾害于我是我仇也嚴以絶之使不我卽則一于應五乃足承人主之重任成養民之大功而吉怨耦曰仇指初六二比初而剛中故不受其害四應初而不中正故至于凶凡小人善暱人人受其疾而不覺故曰我仇有疾以深戒其卽卽則喪其實而凶矣元祐諸賢尙不能嚴絶小人可見不我卽之難

一說仇泛指小人言亦通王弼以五爲仇虞翻以四爲仇俱非

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

有才德之人尤宜愼其所往君子不入小人之黨乃終无尤皆深戒之辭

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

剛正居鼎腹有實可食但五非三之正應如鼎耳變革不可舉移雖有雉膏之美人不得食賢者德足養人而上弗能舉之象然懷藏美德積久必彰三爲巽極五爲明主陰陽將和可慚消其從前不合之悔終必見用而吉○五爲鼎耳凡烹享必舉鼎而行耳廢則不能行故曰行塞雉離象三上承離體如雉膏在鼎腹只喻實之

美不必以五爲雉膏爲祿位○井鼎九三皆不食皆越五應上也終是有應只爭遲速故井三求王明鼎三方雨虧悔然井或有不汲之泉鼎則無不出之實故終吉之占勝于井三

象曰鼎耳革失其義也

耳是五耳革是五失用賢之義故三之行塞○程傳與五非應失求合之道指荷蕢丈人一流署通

九四鼎折足覆公餗其形渥凶也釋文渥於角反沾鄭作剭音屋

以九居四實盈鼎腹之象下應初六足弱而折覆其公餗身被濡汚大臣器小易盈不勝任重好用小人覆敗國事汚辱皆歸其身刑戮必及之故凶公餗猶公膳喻國事形渥亦是喻象鼎覆餗出必汚其身大臣信用讒

邪身受惡名嚢死信費無極與誇亡郢形渥之凶也王[illegible]弼曰渥沾濡之貌也既覆公餗體為沾濡知小謀大不勝其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也〇程傳其形渥謂赧汗也本義晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也虞翻曰餗八珍之具

象曰覆公餗信如何也

人臣先資其言拜自獻其身以成其信書曰成允成功折足覆餗則信安在

六五鼎黃耳金鉉利貞釋文鉉玄典反徐又古玄反又古冥反一音古螢反

黃耳金鉉純是喻象五為鼎之兩耳鉉貫耳以舉鼎者也黃中金剛言人君用賢養民當如以鉉貫耳舉其鼎內剛中之實以養人又慮陰柔任賢易怠故勉以利貞

則賢無不用民無不養矣此言用鉉以喻舉賢不指上六亦不指九二五應九二之剛中黃金也而五亦有中三四亦有剛舉全象言不必泥定一爻鄭康成曰金鉉喻明道能舉君之官職也按一鼎止有一鉉上九明是鉉象指上亦可通程傳指九二未合

象曰鼎黃耳中以爲實也

賢有剛中之德爲鼎之實君有中德乃能用賢是中即君之鼎實也王弼注以中爲實所受不妄也

上九鼎玉鉉大吉无不利

承五之舉鼎養人而言以終一卦之義一陽橫亙鼎上鉉也以剛處柔謂之玉鉉亦喻象也言六五柔中之君能用陽剛之賢則剛柔有節如舉鼎而以玉鉉出其實

德以養天下鼎之功至此而大成故大吉无不利鼎上
出鼎與井上出井義同皆以五上兩爻作一爻看故上
與五皆言鉉鉉貫入耳原是一事鉉一舉則全鼎皆得
用大吉无不利即彖之元吉亨也王弼注處鼎之終鼎
道之成也○六五柔則貴剛故稱金鉉上九剛則貴柔
故曰玉鉉其實一鉉而已

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎上功成以君臣上下剛柔相濟合節故稱玉鉉以全
象言亦井上大成之義又熊良輔曰上以剛居柔故曰
剛柔節而比德于玉也

☳☳ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 釋文虩虩荀作愬愬

言亦作語

一陽震動自有亨道其象爲雷令人恐懼又爲長子足以主器皆致亨之道也君子凡有舉動卽以恐懼之心入而爲主于內是曰震來虩虩恐懼驚顧之貌能自脩省如此則一笑一言莫不合于法則其後必啞啞而和適矣雖遇震懼之大事如雷之震驚及于百里人皆失其常度而長子誠敬以奉祭祀終不喪其匕鬯蓋敬畏常存則無復可懼之事也震來虩虩釋震字笑言啞啞釋亨字震驚百里二句申明啞啞之義震來以心言震驚以事言祭以棘木爲匕所以舉鼎之實而升于俎者鬯以秬黍爲酒和鬱金其氣香鬯所以灌地降神者匕牲薦鬯皆主祭者親其事鄭康成曰雷聞百里諸侯之

象諸侯之教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之
祭主不亡匕與鬯也畧通陸希聲曰虩爲蠅虎程傳蠅
虎周顧深慮附存
彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
驕佚生禍恐懼致福故震有亨道笑言啞啞有則不亂
常變皆可處
震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主
也
言百里則遠者皆驚而邇之可懼甚矣以邇爲主甚言
其可畏也○本義程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字
今從之出謂繼世而主祭也或云出卽鬯字之誤程傳
承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪匕鬯則

君出而可以守宗廟社稷爲祭主也亦通張清子曰出即帝出乎震之出主即主器莫若長子之主若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣又王肅謂處則諸侯執其政出則長子掌其祀

象曰洊雷震君子以恐懼修省釋文洊在薦反徐又在悶反

恐懼修省非一事洊雷之象既修治復省察皆懼其有惡而去之也惡去則善長矣此致福之本也君子雖無恐懼之事常存恐懼之心心中自有洊雷非因雷而懼遇難而懼也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震以初爲主又爲事之始故辭與彖同震來而恐懼虩虩而脩省始既如此後必有笑言啞啞之吉〇長子止

有一人初九一陽天地始交盡得震卦之義九四雖震
體已是中男之象矣
象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得釋文億本又作噫同于其反辭也躋子力反喪息浪反荀如字貝如字荀作敗躋本又作隮
初剛發動上行其勢莫禦而二以柔乘之故有震來危
厲之勢以其柔順中正故度其貝之必喪不以身徇利
亦不以身犯難而遠避其害如躋九陵之高敬畏自守
事過則復常向之所喪不求而自得也億事未至而預
度之也九重之陵極言其高遠自二至四有艮象七日
陽復之期大約天運往復以七爲節也程傳卦位有六
七乃更始事既終時既易也亦通○本義億字未詳九

陵七日之象未詳干寳謂僞數驗楊氏僞以此爻爲太王避狄遷岐他日興周之象○王弼謂犯逆受戮行死所舍物莫之納必困于窮困不過七日謬矣

象曰震來厲乘剛也

胡氏炳文曰屯六二豫六五噬嗑六二困六三震六二皆言乘剛惟困六三乘坎之中爻其餘皆乘震之初也

按震初震動至剛故乘之多危

六三震蘇蘇震行无眚

陰柔不中正震至三而懼甚有蘇蘇然精神渙散之象惟因其震懼而改其不正而力行其正則憂患之中有生道焉故无眚○鄭康成曰蘇蘇不安也傳義皆謂緩散自失之狀

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥釋文泥乃計反荀本遂作隊泥音乃低反

四本上震之主但以陽居陰不中不正已失其震動之本又陷于上下四陰之間勢不能動此剛德不足又泥滯于陰柔之私而不能恐懼奮發者也泥滯溺也遂者不反之謂項氏安世謂九四以一陽動于四陰之中則震變成坎震而遂陷于泥也

象曰震遂泥未光也

陽剛震動道本光亨泥于陰則未光譬之使反也

六五震往來厲億无喪有事

一震方往一震復來而六五以柔為之君是往來皆厲無時而不危也國家多難之象然得位得中則能小心

翼翼脩其政事和民事者故億度之雖危而无喪但當益脩其所有事而已事社稷人民之事而祭祀爲重无喪有事即不喪匕鬯之意程傳當億度无喪失其所有之事事謂中德謂圖慮求不失中也亦通王弼謂往則无應來則乘剛畧通〇二來厲有喪五往來皆厲而反无喪君之危難多于臣君之權勢亦重于臣也卦本以動爲主而位則以五爲主五即長子之正位也初爲青宮五爲正位〇項氏安世曰二五之厲即震之恐懼也二五之億即震之脩省也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

以中德爲事則大无喪誠敬之至絶无喪失也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾

有言釋文䙕如字徐市至反矍矍俱縛反徐許縛反

震極道窮以陰柔不中處之志氣盡喪驚顧傍徨禍死可解以此而行其凶必矣惟于震未及躬而于其憐之時先知警戒自脩可无大咎然亦不免于詬厲矣事至震終雖懼无益聖人教以當戒于震鄰之先示人避凶之計至深切矣索消索也矍驚顧也索而又索矍而又矍懼又甚于蘇蘇三居一震之極懼甚而猶可行上居兩震之極懼極并不可行故凶婚媾親屬亦有責言乃懼之小者

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

龔氏煥謂中未得者處震之極志氣消索中無所主也

○程傳所以恐懼自失如此以未得中道也亦通○畏

鄉戒而早知修省雖凶无咎

䷳艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎釋文背必內反徐甫載反

井鼎言養人之道震艮言脩己之道震是誠意工夫動即有懼戒懼愼獨之事也艮是正心工夫止必得所精一執中之事也艮止之學視震動爲尤深陽進至三而止一陽止于上二陰不得上行有存誠閑邪之義重艮以上爻爲主一陽橫亘于上有背之象人一身皆動惟背不動故取當止而止之義曰艮其背心止其所而不妄動則耳目口鼻皆不得逐欲而妄動故曰不獲其身已私不行靜中之止也由是而行事幾萬變而心理不變不爲威阻不爲利回如行于庭除有人之地而不見

有人外物不攖動中之止也靜止動亦止內不狥已外不狥物止于至善之地而不遷也此學問之極功也彖從全象取義上艮爲身下艮爲人止于上爻之上則四五兩陰不得動是不獲其身但見九三爲下艮之背而初二爲面不可見是不見其人以艮其背一句爲主下三句皆艮背之功效○李鼎祚謂艮爲門闕兩門之間庭中之象

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮雖主乎止有止卽有行時止卽時行動靜不失其時是常止其所也常止則其體篤實篤實則其道光明時止卽艮背時行卽行庭本義時止而止止也時行而行

亦止也朱子語類問艮之象何以爲光明曰定則明凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發是也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也釋文應應對之應又音膺

背乃一身當止之所陽止于上陰止于下爲艮其背是念念事事皆止于當止之所也又上下二體陰陽相敵而不相與亦艮背之義止其所故不獲其身上下不相與故行其庭不見其人八純之卦皆上下不相與而于艮止之義獨切虞翻謂止其所兩象各止其所項氏安世曰卦辭爲艮其背傳爲艮其止晁氏說之曰傳亦當爲艮其背自王弼以前無艮止之說今案古文背字爲

比有誤爲止之理諸家皆讀易背爲止明背即止也亦通

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼兩之山有各安其位止而又止之象與雷洊隨風兩體相資者不同凡一人一事一物皆有其位君子隨其所處必思盡其當然之理而止無一念踰出位外亦如山之止于本位也思最易越有過不及即出位矣思不出位即事止其所矣此艮背之要功也時止時行皆是不出又與致虛守寂者不同程傳若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也况踰分乎

初六艮其趾无咎利永貞 釋文趾如字荀作止

凡事之始當止則止不可妄動以取凶咎故曰艮其趾

无咎又恐陰柔不能固守故戒以利永貞艮雖以止爲主然止必在初必先止于其所也凡止皆在事前直貫至事後徹始徹終永貞也爻辭已舉一卦之義

象曰艮其趾未失正也

未動先知止則未失事之正理所以无咎

六二艮其腓不拯其隨其心不快釋文腓符非反本又作肥義與咸卦同承音拯之

艮與咸卦皆取象人身二爲腓艮在下體中正則能止其腓矣然九三爲下體之主二所隨也三過剛不中止非其所而二柔弱不能救其失故其心不快此止之不及者柔順之人隨剛愎之長上終難免失正之累未能不見其人也

象曰不拯其隨未退聽也

三剛愎不肯謙退聽從故止非其所二又不能不隨違心而懦也

九三艮其限列其夤厲薰心釋文夤引眞反鄭本作䐈徐又音胤荀作腎薰荀作動

腰胯爲人身上下之限列分坼也夤脊也俗謂夾脊骨三居上下體之間過剛不中未可止而止有艮其腰限不得屈伸之象上下判隔血氣不復流通則列絶其夤危厲不安如以火熏爍其心也此止之太過者不當止而止告子不動心異端寂滅皆是不達乎理則動止皆失其宜必至決裂禮法敗壞名教而不可救故有列夤熏心之占止不可不及亦不可太過也馬融曰限要也又曰夤夾脊肉也○艮止重上震動重初三雖下艮之

主然止于四陰之中猶褒四之變成坎故厲脜限在心
脊之下然艮限未有不上累心脊者故連及之非謂三
卽心脊也
象曰艮其限危薰心也
鄭汝諧曰三雖止而不與物交而其危則實薰心也
六四艮其身无咎
咸四以心言艮四以身言動由于心而止必驗諸身也
柔順得正能禁止其身不妄動于非禮故无咎或問身
不妄動而僅得无咎何也六四不如上九之剛六五之
中德未盛也此原憲克伐怨欲不行之象可爲難未可
爲仁身雖不行而病根之在內者除不除未可知也積
而至上九則盡除矣○程傳四大臣之位言止其身見

其不能止物似未合咸艮諸爻皆不泥君臣之位○艮其身其止勉強而未化不獲其身其止自然而已化四爲賢者之止上則聖者之止也廣韻曰身腹也胡氏瑗曰人之體統而言之謂之一身分而言之則腰足而上謂之身四之身即腹心之象

象曰艮其身止諸躬也

王氏應麟曰傴背爲躬見背而不見面朱文公詩曰反躬艮其背肅殺對越原是傴背之躬但以上爲背四爲腹心皆可稱躬腹心有意守止背則無意自止學問殊條之異也○王弼注自止其躬不分全體

六五艮其輔言有序悔亡（序朱子本義作孚）

咸以上六爲輔艮以六五爲輔陰虛象口輔也柔中故

能艮其輔而不妄言言皆中節而有序則以陰居陽之
悔亦可亡此謹言慎行之君子孔子所謂言寡尤行寡
悔也○艮輔非不言時然後言也

象曰艮其輔以中正也

以中得正故言不妄發又本義正字羨文叶韻可見

上九敦艮吉

兼山之上其體敦厚陽剛堅實居止之終是止于至善
厚重不遷所謂安汝止者也盛德之至也六爻惟此爲
吉此爻正合艮背之義上爲首連背之象人之最厚處
也愚按咸象人之仰陰虛故口在上艮象人之俯陽實
故背反在上口反向下王伯厚所謂見背不見面是也
○項氏安世曰上九與三相類皆一卦之主也然九三

當上下之交時不可止而止故危上九當全卦之極時可止而止故吉

象曰敦艮之吉以厚終也

卦象爻義皆敦厚篤實之至以此爲止之終盛德光輝發越于上吉之至也敦臨敦復皆取坤之厚敦艮重山之厚亦無異于坤

☶☴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

先止後巽不遽進也山上之木漸進漸高事之漸而有序皆此象也而惟女歸之禮尤其重大而著明者凡事如此則吉也漸而非正爲害滋甚又必利貞自二至五位皆得正故也○咸取女吉漸女歸吉皆男先于女惟

歸妹女先于男則凶矣漸女長于男歸之義者亦漸之故咸利于情之正漸利于禮之正皆以先知止爲主

彖曰漸之進也女歸吉也釋文王肅本作女歸吉利貞

晉直訓進漸本不訓進故曰漸之進也乃女歸之吉也爾也字緊相呼應見女歸必以漸又凡事當如女歸之漸又人多失漸進之道惟女歸必以漸故舉以爲例本義之字疑衍或是漸字似不必泥

進得位往有功也進以正可以正邦也

卦自二至五陰陽皆得正位人能漸進而得位則有功矣能漸進以正道則可以正邦矣此釋利貞之義有功正邦即女歸之吉○蹇漸中四爻得正位皆曰正邦家人中四爻得正位曰正家蹇君臣正家人夫婦正漸則

君臣夫婦皆正也

其位剛得中也

又言得位而最尊最重者九五之剛得中也君以漸正天下天下日進于治平益有功正邦又以五爲主也

止而巽動不窮也

又言卦德內止則無欲外巽則理順无欲而理順則无躁妄之失動以漸進而道不窮矣極言漸道之善也○吳氏曰愼曰止而巽終是進但進以漸故卦名爲漸若巽而止則終于止而事壞亂矣故卦名爲蠱

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗釋文王肅作善風俗

山上有木山以漸而升木以漸而長脩德于內化俗于外皆非一朝一夕所可幾也居守也積也本義疑賢字

衍或善下有脫字馮氏當可曰體艮以居德體巽以善俗○程傳居賢善之德俟果曰賢者德成之名德是資賢之實或謂賢德卽繫辭所謂賢人之德亦通

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

漸六爻皆取象于鴻以其知時有序且合女歸之儀也鴻水鳥自下而上故初爲干干岸也柔在下无應如鴻始進水涯未得所安大人安貧樂道處下无危小子不知貧賤之可安則心懷危厲不能無言然在止之體當漸之時終无躁進之咎虞翻曰艮爲小子○婚媾有言主人有言皆人言也此爻直云有言與困之有言不信皆自言也

象曰小子之厲義无咎也

小子雖懷危厲然未失漸進之義則无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

由于漸進而磐得所安矣磐岸上大石安固而平者也

六二柔順中正上應九五賢者進而在位受祿不誣飲食和樂衎衎自得得時行道之吉占也艮爲石馬融曰山中石磐紆故稱磐衎衎饒衍也

象曰飲食衎衎不素飽也

二乃進得位有功者中正和樂非素餐之比

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇釋文孕以證反耽文戎飯反荀作乘利禦寇宋史徵本利有用字

高平曰陸由磐進而至陸非水鳥所安九三過剛不中居下之上又無正應必有不安其位妄動苟合失漸之

道者故有夫征不復婦孕不育之凶此皆己之私物之誘爲之寇害以致失道三本艮止之主若能用其過剛以禦止己私物誘之害反身循理則合于漸道而利矣動不以正則夫婦皆凶三本艮男夫征不復是實象三无應本无婦設言三如有婦亦孕而不育是虛象不必拘其爻以實之以丈夫占此爻則不復以婦人占此爻則不育非漸之正無不凶者於之禦寇所以救其凶本義以其過剛也故利禦寇馬融曰山上高平日陸○程傳以四爲三婦楊氏間以上爲三夫亦通○蒙上九利禦寇止人之惡漸九三利禦寇止己之惡皆取艮剛能止也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇

順相保也按李氏本樓作穀

雖羣醜諸爻皆漸三獨失漸之正婦亦失道故不育順道相保夫正則婦亦正也羣醜即羣類○程傳離判其羣類爲可醜亦通順或亦通作愼

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四入巽體漸進至木鴻雖遇不木[illegible]棲則不安矣以柔乘剛之象然巽順得正以承九五高而不危如鴻得平柯而棲也故无咎桷平柯也虞翻曰桷椽也方者謂之桷馬陸皆曰榱也○漸六四進以漸大臣恭遜事上无僭逼之嫌異于晉九四之晉如鼫鼠故无咎

象曰或得其桷順以巽也

順正處巽求失漸道故得桷四亦進得位者

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

大阜曰陵以喻尊位五以二爲婦以在陵之鴻下應在磐之鴻勢難驟合自二至五凡歷三位間以三四故有婦三歲不孕之象然以漸而進正應必合終莫之勝而吉蓋五剛中之君與二柔中之臣相應賢臣不輕進又有三四讒邪蔽之阻之故久而不用然五之中正求賢有誠二之中正德必上孚雖有讒邪終莫之勝君臣相遇治功乃成如婦之歸夫而成孕育之功故吉凡君臣夫婦正應相從皆有此漸而不驟之象乃卦之正義非謂二五爻德未優也凡事之有漸可推矣○三之婦孕不育合而非正無漸故凶五之三歲不孕正而未合有漸故終吉按陸績謂陵阜于陸王弼曰陵次陸者也

象曰終莫之勝吉得所願也

讒邪不能勝正得漸進之願

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸字當有誤以五之陵推之當又高于陵矣鴻既漸進至于極高人皆仰望以其羽毛可爲旌旗之儀飾也賢者雖不處君臣之正位而其德之高遠爲民師表亦猶是也故吉晉升之上皆患其過高而漸之上不患其過高進有序則高以下爲基所謂極高明而道中庸也可爲法則矣○本義胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是孔氏穎達曰上九與三皆處卦上故並稱陸或謂五尊位爲陵上死位復降稱陸未知孰是

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

積漸而高高有實用德性寔定而不可亂進無序則亂行過高則亂志自滿則亂上九皆无之○胡氏炳文曰二居有用之位有益于人之國家而非素飽者上在无用之地亦足爲人之儀表而非无用者士大夫之出處于此當有取焉按漸之義至廣然其大者莫如賢臣之事君賢女之歸夫士之居德上之善俗而凡人之相與事之相承莫不有合于六爻之序或謂漸與歸妹反對六爻皆以女歸言初幼穉之女二賢婦得所者三失道之婦四巽順之婦五賢婦始睽而終合上婦老而賢在事外者確有此理然引而伸之爲夫爲臣爲君爲友象皆可通故爻中或言君臣或言夫婦總是一箇影子擧一例百非泥于一人一事也凡卦辭爻辭皆作如是觀

䷵兌下震上

歸妹征凶无攸利

妹少女之稱少女長男非其正偶而女先于男以說而動故不曰妹歸而曰歸妹不待取而自歸也凡事欲敗度皆此象也占者當禁止而不行行則必凶無論事之大小一无所利深戒之也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

他卦皆先釋彖而後推論其義歸妹則先推論其義而後釋彖夫子見得女之歸男如天地氣合而生萬物原是天地之大義養女得所終生子由是始亦人道所當然但天理人欲相差只在毫釐一毫不正凶卽隨之人

當知其正義而固守之則歸妹亦無不利此亦文王言外之意與姤之天地相遇品物咸章同

說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也（釋文所歸妹也本或作所以歸妹）

說以動所以歸妹欲勝也所歸者妹非正也又爻自二至五皆不得正與漸相反有事事蔑禮之象又三五皆以柔乘剛有妾婦乘夫淫邪瀆亂之象雖分釋征凶无攸利而意實相承非專以位不當為凶

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷少女說于內而後長男動于外合不以正之象也君子凡事之始必思永保其終即其始之不正而知其終必有敝壞不可永保不得不慎也天下苟合者

必不終不知敝故也○歸妹大象取少女長男不必泥于雷澤程傳雷動于上澤隨而動與說以動先後之序不合

初九歸妹以娣跛能履征吉

卦以歸妹喻不正之象六爻不論陰陽俱作歸妹看兌之初爻在卦之下最少最賤而无正應娣象也娣而有剛正之德則賢矣娣雖賢僅能助嫡不能有為如偏跛之足僅能步履而不及遠也卦辭歸妹征凶初謂征吉者娣隨嫡行不取而歸乃其正也孔氏穎達曰征吉者少長非偶為妻而行則凶為娣而行則吉此微賤之士盡力事長循分而行皆正而吉者也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

初在下爲娣乃其常娣有陽德亦其常相承之吉佐女君也

九二眇能視利幽人之貞

剛中在女爲賢上應六五之柔是夫之失道者夫婦正而後家道成婦雖獨正如眇一目能視而不及遠矣衛莊姜之賢不見答于莊公猶思古人俾無訧利幽人之貞也凡賢者不遇知己幽靜之中獨行其正雖不能效功當世亦有守道潔身之利也推而言之人之生死離合獨居失節者皆幽人也或謂幽人幽囚之人後世廢后幽于别宮之象亦通○履九二幽人爲貞士歸妹九二幽人爲貞女歸妹初九跛能履九二眇能視能守實履六三眇能視跛能履能守虛陽實陰虛也初跛取偏

側之義二眇取非偶之義

象曰利幽人之貞未變常也

夫雖無常而婦未變常一與之齊終身不改幽人之貞也初以恆二未變皆陽剛之德

六三歸妹以須反歸以娣釋文須荀陸作嬬

六三兌說之主陰柔不中不正居下之上本貴女也以其失德則賤之故稱須以須歸人人惡其賤反歸母家人莫之取惟有降于娣媵而已三無正應故亦為娣蓋氏希聲曰在天文織女為貴須女為賤○程傳須待也待者未有所適也按反歸是已適而大歸則非未適也初為娣其分也三為娣則辱甚矣

象曰歸妹以須未當也

未當即失德

九四歸妹愆期遲歸有時 釋文遲雉夷反 一音直異反

歸妹句愆期句遲歸句有時句陽在上體女貴且賢以爻之先後言四又有過期之象愆期而无應賢女擇配不輕從人必待可歸之人而後行也然賢淑著聞嘉耦必合歸亦有時不終困窮也禮女子二十而嫁過此爲愆期遲待也此君子抱道自重出處不苟時至乃出之象交際亦然○六三不擇人而從之故見棄而反九四擇人而後從故有時而歸

象曰愆期之志有待而行也 釋文有待而行也一本待作時

志不苟合故有待而行愆期不爲過

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉 釋文

幾音機又音祁荀作旣
柔中女賢居五極貴下應九二之剛故有帝女下降之
象卦以少女從長男則不正又以長兄嫁少妹則得正
帝乙震長男歸妹兌少女舉全象言爲一卦之主也陰
德旣盛不挾貴不尚容飾思遠其下帝乙之妹實有此
事故舉君袂娣袂一端以實之月盈則虧幾望則盈而
不極其盈女德无以加矣故吉君女君也此在上而能
恭儉之象○就二二論以六五爲夫則柔非夫道就五論
以九二爲夫則夫剛婦柔皆得其正陰陽夫婦本無定
位也又五爲女君則二四諸爻皆有娣象五陰而二四
皆陽是不如娣之盛飾也○泰六五帝乙歸妹朱子以
爲當時占得此爻程子以爲王姬下嫁自古皆然至帝

乙而後正婚姻之禮明男女之分故易中陰爻稱歸謙降

者則曰帝乙歸妹先謂帝乙之妹貴而有婦德故稱五

取以喻上下爻之象耳歸妹亦然

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

言帝乙歸妹貴有不如娣袂之良者蓋五位在中以中

德之貴而行故不尚文飾或謂五以至貴而行中道亦

通

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利筐文承匡鄭作筐刲苦圭反一音工息反

歸妹之終柔而无應女與人約婚而不終者也昏禮納

徵用幣承之以筐今也女承筐而无實則昏禮不成而

士亦不得刲羊告廟以圖其事故刲羊而无血不果刲

也凡事不正其始終必无成一无所利與彖辭同戒占者務正其始以結一卦之義士女未成夫婦之稱先女女爲主罪在女此正義也但夫婦已昏不終者亦賅焉大夫行禮用少牢胡氏炳文曰筐有虛筐之象兌羊象上與三皆陰虛无應故有承筐无實刲羊无血之象〇程傳以爲婦不能奉祭祀就已昏言亦通

象曰上六无實承虛筐也

專釋无實上六卽是女

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中 釋文豐芳忠反林西忠反假庚白反至也馬古雅反

火與雷合勢最盛大故卦以豐名盛大之時自有亨道惟王者均平萬國茂育群生爲能至于豐亨之極固足

樂矣然盛極則當衰樂極則生憂而占者于此又不可徒憂也致豐之本在明治豐之道亦在明宜大明其德盛而不過常如日中之照臨天下則豐可長保矣聖人戒人勿憂正深于憂者也

彖曰豐大也明以動故豐

以卦德釋豐亨凡事明于理勢以震動奮發則日起有功必至盛大又能亨通也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

盛德大業王者所尚故能至于豐亨之極照天下言其德之明周徧而恒久保豐之要也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎 釋文昃吳孟作稷食或作蝕非

卦所以言日中者盖以日中則昃月盈則食乃天地消盈息虛氣運循環盛極必衰一定之理故人君之心不敢自謂已盛常如日之未中益致其明不使之盈自無所消不過于中乃不至昃是宜日中之義也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電天之刑也折獄取電之明致刑取雷之威噬嗑先威後明王者立法之象豐先明後威士師決獄之象本義取其威照並行之象王弼注文明以動不失情理也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚釋文配鄭作妃旬如字王肅徇純反或音脣荀作均劉昞作鈞

豐之初言致豐之道初以明體配四動體明足以照動足以行豐所由致也故曰遇其配主雖旬无咎配主四

也十日曰旬自豐初以至豐終有旬象旬則盈矣豐道
既成民食其福雖歷豐之旬內皆得无咎明動之效也
占者往而與四同心致治則有功可尚卽彖辭豐亨之
義此以明動相資言故初雖在下四非正應而亦宜往
○傳義旬均也初四均爲陽爻亦通
象曰雖旬无咎過旬災也
過盈則災初未至日中先示過中之戒也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉釋文蔀音部王廙同菩步戶反王廙普苟反鄭薛作菩見斗孟作見主
二以離之主處豐之中文明中正日中之象也然上遇
六五柔暗之君爲大障蔽則日中反暗而見斗矣暗主
不下求賢而賢臣往而事之必反見疑惟積我之至誠

以感發上之志意去其昏蔽乃能用賢治豐而吉蔀障蔽也豐蔀指五處豐則君心易蔽故多蔽見斗則天下皆爲所蔽矣二五不相應故往見疑然非二之至明無以發五之暗賢臣竭誠以用其明乃能開信暗主故以此責備六二五居動體而得中尙可啟發故吉○疑疾只是疑程傳謂猜疑忌疾亦通○又處豐稱日蔽雲中稱蔀○九四剛則明故初往有尚六五柔則暗故二往見疑

象曰有孚發若信以發志也

程傳謂以己之孚信感發上之心志

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎釋文沛本或作旆謂幡幔又普貝反王廙豐蓋反又補賴反徐普蓋反子夏作芾鄭干作韋沬徐武蓋反又亡對反微昧之光也字林作昧亡太反云斗

杓後星鄭作昧肱姚作股
三以剛正處明極而應上六之柔暗不中其蔽更甚于
五故有豐沛見沫之象上之暗極終不可發而三亦如
人之折其右肱終不可用矣然三之賢明而不見用乃
上之咎非三之咎也虞翻日在雲下稱沛沛不明也沫
小星九家易大暗謂之沛沫斗杓後小星也程傳沛古
本有作旆者王弼以爲旛幔沬星之微小無名數者○
豐之初象日出上象日入中四爻皆有日中之象故二
三四皆稱日中五來章亦日中之義

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

治豐本大事三應上蔽甚何以治豐

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四居大臣之位當豐之時而遇暗主豐部見斗之象與六二同然二之文明中正足以啟發暗主而四不中正無以成格心之功四又自豐其部矣惟下就等夷之初九以動從明則動而鮮過亦可補苴罅漏而得吉也然其功亦小矣初四皆陽故稱夷一明一動迭為賓主大臣折節下士之義鄭氏汝諧曰初覩四為配以下偶上也四覩初為夷以上親下也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

項氏安世曰六二指六五為蔀為斗故往則入于闇而得疑九四之蔀與斗皆自揞也故行則遇明而得吉

六五來章有慶譽吉

五雖柔暗不足以治豐然下體三爻皆明體六二又加中正九四動而從明皆賢臣也苟能招來賢明之臣而用之則有豐亨之慶且有知臨之譽而吉矣蓋人君不恃一己之明而合天下之明以爲明則明無不照動罔不臧所謂王假之宜日中者此也來章則柔暗非所慮況英明之主乎此聖人開示人主之切五若不能來章則與上六同凶此又聖人言外之意不可不知○賢臣不宜驟進故戒二以往疑人主當急進賢故勉五以來章

象曰六五之吉有慶也

程傳人君雖柔暗若能用賢才則可爲天下之福

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶按讀文豐

其屋字作寷云大屋也闃苦鶪反徐苦鶪反一音苦鬩反姚作闃孟作窒並通

居上暗極去明最遠與明夷上爻相似豐極則躁動終則躁故有豐大其屋自蔽其家之象闚室之氣必生昏蔽也闚戶无人陷溺愈深也三歲不覿終身不悟也自古敗國亡家皆由自恃其豐蒙明用暗以致凶禍可不戒哉若能如六五之來章亦可以救敗焉鄭曰闃无人貌○干寶謂豐屋蓋紀紂之侈造瓊宮玉臺蔀其家者紂多傾宮之女也三年而後亡國累遍○五柔而得中故來章而吉上柔而不中故豐屋而凶知日中之義則為三之來章不知日中之義則為上之豐屋兩爻之義互相發在人之自取耳

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也釋文翔鄭王肅

作蔀按李鼎祚本亦作蔀蔽如字衆家作戕慈羊反

屋高大極天無所不蔽深自藏人不得而啟發之此居上亢極自絶于人者故深責之

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

火在山上過而不留羇旅之象又山止于下爲居火炎于上爲人野燒延緣人去所居之象故稱旅焉以卦德及六五爻德觀之則處旅而能亨得旅之正者也但旅則親寡而時暫其亨亦小亨耳然旅之亨雖小而處之必得其正乃吉不可以其暫而忽之也重言旅者旅自有旅之貞旅之吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小

亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅道以柔爲主六五柔中在外卦而順乎上下之剛卦德內則心止于理而外又明于事勢之宜皆處旅之正道故以小亨貞吉總釋之丈夫經營四方爲旅之時居多處旅難于居家故其亨雖小而其時之義則大聖人恐人以旅爲小道故特稱其大錢氏一本曰或以旅興或以旅喪所關甚大

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

火在山上明无不照君子象之以用刑明察如火愼重如山不留獄如旅明而不愼愼而留獄皆足以害民三者不可缺一大訟曰獄不留者急爲斷決不使良善久受陷害也易中治獄之卦皆以明爲主此又言愼言不

留義之蠹仁之至也

初六旅瑣瑣斯其所取災釋文瑣瑣或作璅字者非也

爻有二義旅之初通論羈旅之人鄙瑣已甚皆足以取災一義也又初六陰柔無知無能處下則爲人役居初則少不更事始爲旅人失旅之道鄙猥瑣細无所不至此其所以受侮而取災也二義也瑣瑣鄙細也九四離火炎上處旅失位不足爲應援故有災○按斯亦訓僕王弼注斯賤之役亦通但斯其二字連用似應從程傳作虛活字

象曰旅瑣瑣志窮災也

志意局促鄙陋之極所以取災

六二旅卽次懷其資得童僕貞釋文懷其資本或作懷其資斧非

爻亦有二義旅六爻不分君臣而分主僕初二在下有童僕之象六二柔順中正童僕之貞良者也故率其主之使令爲旅于外則就其次舍而得所安懷其資財而無所失是忠于主事而得童僕之正者也童僕微甚故不言吉亨盡其分而已此正義也又凡爲旅者能柔順中正則卽次而安懷資而裕又得童僕之貞良者以爲從衛亦可免于災厲矣二以初爲童僕此又一義也○按二居下體凡年少位卑能任尊長之事者皆合于童僕之貞少則稱童卑則稱僕不專指童僕而童僕亦在其中蓋人有十等對上言則二亦童僕之類對下言則二又自有童僕屬旅之中爲下盡童僕之道爲上得童僕之心總不外柔順中正而已○二直云得童僕貞童

僕當指自己言三云喪其童僕多一其字童僕當指他人言李鼎祚謂六二履正體艮艮爲閽寺童僕貞之象也

象曰得童僕貞終无尤也

柔中處下得童僕之正故終无尤之者童僕在旅中最難得正也又旅人尤賴童僕得其忠貞則卽次懷資亦終无尤悔矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

亦有二義居下之上則三爲主以初爲童二爲僕過剛不中矜高凌物處旅而人不與故焚其次下不堪其暴故喪其童僕如此則雖正亦危此正義也又對上體言則三乃童僕之長貴勢之家豪猾之僕奉使于外剛暴

無體身無所容敗其主事是失童僕之貞者此又一義也三上近離體故焚三體剛用剛與六二俱相反焚次則喪資可知本義貞字連下句讀程傳貞字連上句讀俱通

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時過于剛暴與下之道如此宜喪童僕非童僕之不善也王氏宗傳謂三以旅人視其下故童僕亦以旅人視其上亦通

九四旅于處得其資斧我心不快釋文資斧子夏傳及衆家並作齊斧虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧

富商大賈久處于外之象故曰于處與即次之暫異體剛用柔居上之下亦得處旅之宜故得資以爲用得斧

以自防然久居于外又操利權亦欲得爵位而居之無如處旅失位其心豈能快足哉四在他卦爲大臣之位而旅惟五始受爵命四不得位多得財用而已○旅與家人之爻相對上卦皆有富貴之象家人之四富在家賈利之第宅也旅之四富在外商賈之僑居也古者賈人不得推遷故心不快家人之五王者齊家之事旅之極也旅之五士人入官之事責之始也旅之亨所以小也○四之德雖不及六二而其地高于二其勢厚于二故於處久于卽次得資多于懷資四在上體全乎主象首二有僕象故也○李鼎祚謂四互兌巽兌爲金巽爲木木貫于金卽資斧斫除荆棘者也王弼以爲用斧斫除荆棘以安其舍署通又張軾謂齊斧蓋黃鉞斧非

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

文明柔順而得中旅之最善而貴者也為士人遊學入朝之象如射文明之雉雖不免一矢之亡而所失不多終得友朋之譽受君上之命譽命在終則其始亦旅人耳五以離之主為一卦之主爻之尊位號貞吉皆指此離為雉五得文明之德以處旅猶射雉而得之也一矢言其易程傳人君無旅故不取君義○士以雉為贄出疆必載贄將以見君也旅必有贄亡矢之象程傳如射雉一矢而亡之亡指雉言不如本義長

象曰終以譽命上逮也逮又音代一音大計反

逮及也五之譽聞于君而寵之命加于五是上下相及

也○胡氏瑗謂丞爲上九所信非是

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶（釋文：于易，以豉反）

王肅音亦

過剛不中處上亢極旅之不善莫甚于此其象爲鳥焚其巢離上鳥也最高而危者巢也離火焚之鳥失其居身亦喪矣其占爲旅人以剛上人其先快意而笑其後人人其疾死所安身而號咷皆由暴躁輕易喪其柔順之德自取凶禍無可解免此爻先象後占如詩之先比後賦○剛在下卦之上已焚其次剛在上卦之上遂焚其巢次所舍也巢所居也三有厲而上則凶矣驕亢愈甚也虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也（釋文：其義焚也）

一本作宜其焚也喪牛之凶本亦作喪牛于易

旅宜下人以旅而好在人上宜其有焚巢之凶暴戾恣睢終不自悟雖有凶危人亦不告之故終莫之聞

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人按說文易巽卦爲長女爲風字作顨

柔而善入者巽之本體亨而曰小者主乎陰言也然推巽道以往則士之潛心入理君子之敎澤入人皆天下之利故又曰利有攸往巽之往又以陽剛中正爲歸使天下之人皆入于剛正不入于陰邪故又曰利見大人大人指九五本義以陰從陽故又利有攸往然必知所從乃得其正故又曰利見大人按巽雖取陰入陽下之象而其大意則以陽剛中正之德爲本柔而善入爲

用諸說或專主陰入或專主陽入俱失之偏又程傳謂巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也愚謂巽之微陰柔天之風君之令皆能入者若專恃風聲號令以爲入則小矣小畜之懿文德亦小亨之義也然推本于造化之原道德之大而論則風與令之用小中亦見大矣

彖曰重巽以申命

巽順也入也以卦德言巽而又巽人主法之以申命命者順而入乎民心者也一巽爲命故巽重爲申命申者丁寧反覆之謂

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利

見大人

陽剛入居五位中正所施皆當而志行是君之巽初四柔爻皆順二五之剛是臣民之巽皆于申命中見之是以二字總釋彖詞與旅彖傳同陸績謂二得中五得正故曰剛巽中正亦通○項氏安世以重巽句釋小亨剛巽乎中正句釋利有攸往柔皆順乎剛句釋利見大人亦通

象曰隨風巽君子以申命行事

風者天之號令也兩體皆巽風相隨而至無所不入君子象之以申重其命令而舉行其政事亦如風之善入也令出惟行先申後行故順而易入

初六進退利武人之貞

陰柔處下過于巽懦欲進仍退不能振奮以從上之令利用武人堅貞之志以進而赴功初无位之民卑巽其分也但上有命令不可畏縮不前惟如武人之勇于從令則卑巽而又能急公乃得爲下之正也又初爲巽之主凡性柔而懦者皆當以果敢救其失亦巽初之通論也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志疑則進退不决志治則果决不亂

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

牀下卑暗隱伏之地九二剛中處巽居初之上親民之官能巽順乎卑隱之小民者由此申命行事加用史以占卜又用巫以祈禱紛然不一所以導民者誠意懇到

如此民皆從其教命興起治功吉之道也牀下至卑初象也二與初比以剛中之德深入民隱並非過于卑巽與上之巽牀下迥異史巫皆通誠意于神明者二亦剛巽乎中而志行者故其象如此宋衷曰巽爲木二陽在上初陰在下故曰巽在牀下〇本義又以爲祭祀之吉占

象曰紛若之吉得中也

紛若卽反覆申命之象二之得中在此故吉

九三頻巽吝

過剛不中居下之上則不能巽然居兩巽之間又有頻失頻巽之象巽而死恆必不能順理而入情故吝九二以剛居柔而得中故不失其巽九三以剛居剛而不中

故屢失其巽頻巽猶頻復皆行之而不能守也○王弼
注頻蹙不樂非

象曰頻巽之吝志窮也

質本過剛欲為巽而志慮有所不及屢失其巽志易窮
也故吝

六四悔亡田獲三品

以柔居柔无應而乘剛似乎過巽而有悔矣然得正而
居上之下上承九五陽剛中正之君剛柔相濟不嫌其
過巽故悔可亡四上巽乎五承流宣化下巽於民興利
除害如田獵有功而獲三品之多此柔正之大臣利見
剛中之大人以成申命行事之功者也三品者一為乾
豆一為賓客一為君庖本義又為卜田之吉占○初亦

巽之主然違于五失利見之義故六四獨得巽道之純四至柔而能用武事除强暴成大功皆以承五得之初在下承二僅利武人之貞而已王弼注雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲强暴遠不仁者也

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉上下皆巽不免柔廢之失卦體近蠱獨賴九五陽剛中正足以震起之柔履于始故有悔有悔故无初然以五剛中居尊得變更之正能振起治功故吉而悔亡无不利而有終也庚更也先庚後庚謹始慮終之意與先後甲同皆所以申命行事也所謂變更之正如此重言吉以美之○巽九五卽蠱六五之變蠱壞極而復始甲者

十干之首象事之始故曰无初則有始巽爲庚庚即更庚者十干之過中象事當更故曰无初有終命令出于五申之以先後庚更之慎猶治蠱也本義先庚三日爲丁後庚三日爲癸丁寧于未更之前揆度于已更之後亦通

象曰九五之吉位正中也

位正中故能得申命之貞而吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

重巽之極本處上而反在牀下卑巽過甚矣陽失位而不中正盡失其剛斷之用事當更而不更勢必至蠱壞之極止乎凶也此爻專主巽極故失其剛凡遲疑不斷坐失事機者皆是與九五之吉相反○資斧古本作

齊斧齊物之斧也程傳資所有也斧所斷也○二居下體巽在牀下不爲過上九雖非尊位亦爲人所矜式者乃巽在牀下畏縮罷懦君相咨以政令不能裁資決斷雖自以爲置身局外得謙退之正道然顯而不持危而不扶其能免于凶乎

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽至上而窮極程傳巽本善行故疑之曰得爲正乎復斷之曰乃凶道也本義正乎凶言必凶俱通○六爻惟九五陽剛中正居尊得用巽之正故爻辭首冠以貞吉九二剛中六四以柔乘剛巽雖過而不過故二吉而四悔亡初本卑賤雖過于巽猶可勉以治志九三過剛不中不及乎巽故吝惟上巽極而凶以其優柔不斷也若

以巽爲義爻則以剛遇剛故剛利武人四用武功三過

剛健止于客上失剛德見其凶也

☱☱兌下兌上

兌亨利貞

坎水塞其下流則止而爲澤一陰見乎上澤氣上潤萬物之所說也說雖主乎外柔實本于內剛體剛用柔物无不說道無不亨然說而過柔則有邪媚之咎故戒以利貞二五剛中故能貞說而亨者以柔濟剛也利貞者以剛濟柔也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉釋文先西薦反又如字

說易失正然剛正之道所以大亨者又在乎說故彖傳
極言說之大先有剛實之德存于中然後有柔和之氣
達于外此說之正而利者是以上順天理下應人心亨
之至也勞苦患難之事民所最不說者君子剛而无虐
和而不流得說之正以先說乎民民雖勞而忘其勞即
以之犯難民雖死而忘其死此說道之大民無不鼓舞
悅從者也故曰民勸王氏弼曰說而違剛則諂剛而違
說則暴剛中而柔外所以說以利貞也

象曰麗澤兌君子以朋友講習 釋文麗鄭作離

兩澤相麗相滋相益朋友相聚講習道義互相滋益之
象說之至大至正雖過說而無害者惟講學之友耳然
使所學不正而無益亦不足當此象虞氏翻曰兌兩口

相對故朋友講習蔡氏淵曰講兌象習重兌象捘講習

就知言而亦兼行輔仁之益最大也

初九和兌吉

爻有二義兌之始通論說之道必順理而和乃吉一義

也又初以陽居陽說而以剛正爲體無邪媚之嫌處下

則能巽无應則无私六爻中惟初不比于陰不諂不瀆

中節而和得說之正矣故吉二義也

象曰和兌之吉行未疑也

和說得正行之無疑不牽係于陰故也

九二孚兌吉悔亡

二比于六三之邪說宜有悔矣然剛中之德誠實于内

以實德爲說必不以非道爲說則小人不得而惑之無

失巳之嫌故吉而悔亡使二之剛中稍有未孚難免悔
厲也
象曰孚兌之吉信志也
以誠信爲志雖近于邪而不亂剛實爲信信中正也
六三來兌凶
爲內卦兌之主陰柔不中正處上下四陽之間小人左
右逢迎專以邪媚來說人者也讒諂面諛傾覆邦家凶
孰甚焉○傳義謂來說下二陽但下體二陽巳過上體
二陽方來四五君相尤三所諂說者似不專說下二陽
總之小人見人便來說之又以說道招來人令人墮其
術中是來兌之義也
象曰來兌之凶位不當也

位不當言陰柔不中正便是邪媚小人

九四商兌未寧介疾有喜

下比六三之邪說九剛則知其爲邪四柔則又暱于邪又上有中正之九五爲四所宜從故商其所說交戰于中未能自安聖人因戒占者分辨于邪正之介疾邪守正則不妄說小人而有以道事君之喜矣商兌由四之柔介疾因九之剛也傳義介然守正而疾惡柔邪則有喜○王弼注介隔也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之

象曰九四之喜有慶也

四處大臣之位喜其能遠小人則已有福慶而及人

九五孚于剝有厲

陽剛中正居尊德位並盛然在說體而過上六說極之小人尤易惑溺故聖人觀象而深戒之曰陰之說陽乃剝陽者也五若孚信剝陽之小人則失其剛中之德不安其位而有厲雖有賢聖之主必遠諂諛之臣乃能免于危厲況中主乎聖人特下一剝字深明媚說之害小人以小忠小信爲說亦似有可信者聖主知之而弗信故不能爲害若不知而信任之則其禍烈矣聖人特下一孚字見輕信之害○九二比三能亡其悔而九五比上不免于厲者重兌之上說而又說說極且深人易信之也然九五之剛中正未必盡信小人聖人惟恐其誤信特深爲警戒使預杜其害亦夬九五莧陸夬夬之意

象曰孚于剝位正當也

五位正當人所爭說已不及防與履九五同恐其傷于所恃賛之正以戒之

上六引兌

說至上而極就已言則引之彌長就人言則牽引善誘已入于邪而不返人受其害而不知六三來兌巳凶則引兌之更凶可知九五孚于上六且有厲則上之凶不待言矣非謂三有凶五有厲而上之說極反無凶厲也巽順兌說皆以陰爲用而制之以剛然巽之弊爲懦兌之弊爲邪兌又不如巽巽以陽居巽極且失其剛而凶兌以陰處說極而無剛制其凶必矣或謂引兌者言其當引九五之陽剛以制其說使不過柔故爻辭不言吉凶彖詞止言未光畧通

象曰上六引兌未光也

以說爲引曖昧不光亦承九五而終言之未光貼五說

亦可

☵坎下
☴巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞釋文假庚白反梁武帝音賈

喜悅則發散故兌繼以渙水上之物遇風則散渙之象也散者聚之存乎德行二五剛中三四柔順有君臣和衷足以聚渙之道故亨聚以精心假廟之象聚以衆力涉川之象心力所聚必出于正否則悖亂不經故戒之

渙莫渙于祖考之精神故萃渙皆言假廟利貞之戒亦與萃同巽木乘坎水巽又爲風故利涉假廟以通幽明利涉以濟險難皆由心力之正固有以聚其渙也非正

無以爲聚既聚又不可不正凡事皆然○渙與蠱相似
風在山下爲蠱風行水上爲渙蠱可幹渙可聚故皆有
亨道皆利涉大川蠱不任其壞渙不任其散易道所以
能成也
彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同釋文上如字又時掌反
釋渙之所以亨內卦九二剛來得中外卦六四得位輔
五人心所以不終渙由良臣宣力于下大臣宣德于上
也一同字仍以五爲主虞翻云否四之二諸儒同
王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也
假廟喻萃渙之誠本義在中謂廟中亦喻象九五得中故
能誠乘木有功仍是喻象但渙實有舟楫之象故制器
尚象舟楫取諸渙

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上振蕩離散之象先王欲收攝散之心以歸于誠一故有享帝立廟之禮仁人享帝孝子享親萃渙之道莫大于此中庸所謂明乎郊社之禮禘嘗之義治國如示諸掌則萃渙之事備矣立廟所以享親亦兼上帝于明堂分說合說俱可虞翻謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也

初六用拯馬壯吉 釋文拯拯救之拯子夏作抍抍取也按說文引亦作抍

用拯句馬壯句又有三義言未渙之先防其將渙而用力拯之如馬之壯健而疾速可不至于渙最吉之道一義也又拯渙之道如用壯馬皆可聚渙而得吉二義也又初爲渙之始未甚渙散尚易拯救初雖陰柔無才然

順從剛中之九二如用馬之壯以拯其渙故言二爲壯馬與初同體相比二能拯而初用之也三義也程傳六爻獨初不言渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至于渙也

象曰初六之吉順也

拯渙于初順而易行又柔能順剛故得其力

九二渙奔其機悔亡

渙字句奔其機句二處渙時而无應人心離散則有悔矣然剛中之德足以濟渙如機之憑以爲安九剛來居二而得中如急奔就機能使已與人皆得所安其中安固可以濟變而不窮故悔亡或謂機人所安也奔急去也拯渙者不可苟安苟安則有悔惟急去其懷安之心

則合于馬壯之義而悔亡矣或謂古文機軌蓋通用駿奔設蓋卽假廟之事又車軌奔馳卽用拯馬壯之事說皆有理姑存之○按先儒或以五爲機程傳從王弼以初爲機俱未安本義九奔而二機蓋二卽中道也得中能聚故安于彖傳剛來不窮之義較合又本義謂以陽居陰有悔程傳處險有悔亦通

象曰渙奔其機得願也

能拯人之渙得願而悔亡王氏宗傳曰五與王居于上二奔其機于下各得所安所以能合天下之渙

六三渙其躬无悔

陰柔不中正无濟渙之才而有私己之失似宜有悔也然渙諸爻惟三與上應則聚而未渙未渙則无悔以其

能渙一己之私然後與正應相聚也故曰渙其躬又濟渙以二五剛中爲主三四皆居民上柔順之臣三上承九五下比九二但能去其在躬之陰私則可相與以有成故无悔陰本有私故以渙躬勉之○[illegible]謂三承上爲志王弼謂與剛合志俱通○初二兩爻渙未深皆可力拯以免乎渙自三以上四爻渙已深則當因渙以濟渙渙其所當渙渙其所以致渙者則已渙可復聚也○易中六三最爲不德惟渙之六三能與上九聚而不渙有守義相從不隨衆人俱散之象故以渙躬无悔許之

象曰渙其躬志在外也

志在外應上也或泛言濟人之渙亦通

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思 釋文有丘姚作有近匪夷荀作匪弟

柔巽得正以承九五之剛中而下無係戀佐君濟渙之賢相也人心之渙由于各懷偏黨之私大臣先自散其私黨能使天下之人盡化其偏黨此元[illegible][illegible][illegible]吉之[illegible]者也人祇知其能散小羣而不知其正以一天下之人心聚為一大羣以事我后其功用之大豈尋常思慮所可及哉邱者聚之高大者也此象傳柔得位乎外而上同之事程傳方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣合力剛柔相濟所以能濟渙○或謂邱即丘聚之邱高也指九五言渙散之中使人心皆知有君之尊而歸之也在五稱王居在四則稱邱也亦通○虞翻謂互體有艮稱邱

象曰渙其羣元吉光大也

以公滅私天下絶無比黨大臣功德光顯廣大之至也

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正體巽居尊能散布其大號令德澤以救渙如汗之由中達外出而不反渙于四體宜散疾病而使之愈也故雖在渙之中而王者居其正位天下莫不歸向无復渙散之咎民散復聚人君分內之事故四吉而五止无咎渙王居渙字畧住玩象詞王居无咎可見本義謂散其居積語氣甚順按大號中已包得散居積

象曰王居无咎正位也

正至尊之位以號令天下位在德元故能合天下之渙

上九渙其血去逖出无咎

渙其血句去逖出句血傷害也渙極害消故渙其血陽剛在事外有去而遠出之象當出而出故旡咎坎爲血上去坎遠又上與坎之三相應而不相害故渙血逖出也○王弼注逖遠也○傳義逖作惕與小畜六四血去惕出同朱氏震曰逖一本作惕然象曰遠害當從逖矣○渙上與蠱上相似蠱壞渙散之世賢者不當事任或高尚深隱或遠出避害皆所在遯棄逖出者與

象曰渙其血遠害也

遠釋逖項氏安世曰上九爻辭血與出韻叶皆三字成句小畜之血去惕出與此不同此血已散不假更去又惕與逖文義自殊又曰散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害按散汗散血亦有去疾之義凡當散而散者皆可

旁通

☵☱ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

澤上有水節坎之水多則流入于澤少則蓄坎足以容之有節之象卦體剛柔各半上下體皆以陽剛節制于中亦節之義天地民物莫不有中正之節以致亨通可固守而不踰者也然亦有節過于中至于困苦窮極則不可固守以爲正亨以五言苦以上言○節必兼中得中節貞節亨節不可不及人皆知之亦不可太過人未必知之故又以苦節爲戒

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

節所以亨由剛柔平分而剛得中也黃氏淳耀曰合于

中節甘節亨失其中節苦節窮若與甘反窮與亨反一

說以行險當位以節中正以通

以卦德言說以行險險者難行之處節本難行而說行之以說節甘節之亨也九五居位正當以爲節主得中正之節以大行其道于天下無不通也故亦爲通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言中正以通節道之大天地之陰陽消長皆節而不過故能成四時寒暑之運而有化育萬物之功聖人制爲法度皆節而不過故施之天下後世不至于傷財害民用之有道使之有時也天地節其氣候聖人節其理欲皆以中正爲主○革節皆言四時成天地之道有爲而後可革也節節二千四百節七十二候

象曰澤上有水節君子以制數度議德行釋文澤上有水上或作中今不用

澤上之水有餘當以隄防節之君子象之以制立器數法度爲一世之節擬議道德行事爲一身之節制之議之不使過中也爲政本乎德置法以民議道自巳也孔氏穎達謂度數尊卑禮命之多少德行人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差使皆有度議人之德行任用皆使得宜大象亦兼此義

初九不出戶庭无咎

陽剛居初得正知在下未可有爲固守其節謹言謹行如身在戶內不出戶外之庭當止而止君子處下之節如此大傳專以愼言釋此爻蓋言最易出言不出則行

可知又兌主口舌也初與四應似非能正者但當節之時惟剛能節又兌初塞坎之下流水在澤之底皆止而不出之象

象曰不出戶庭知通塞也

節彖通塞猶艮之彖行止初九不出知塞也知塞則知通矣

九二不出門庭凶

初有戶象二有門象門內之庭即戶外之庭九二剛而處柔承柔上无應與亦有止而不出之象但初无位當潛二有位當見剛中之才當爲時用乃不往從五亦如初之深藏不出失其當行之節矣故凶○時止而止爲節時行而行亦爲節使初不能止亦必凶使二而能行

亦无咎兩爻之義互相足也

象曰不出門庭凶失時極也

通塞皆時也二時當通而不知通失時之極故凶

六三不節若則嗟若无咎

陰柔不中正處兌澤之上水盈而泛溢是以驕侈爲說不知節者也必至窮困傷嗟凡失節者皆由昏迷縱欲自取其困无所歸咎此无咎解與他處異○張子曰處非其位失節也然能嗟其不節則亦无咎矣按此與臨六三既憂之无咎一例爲善補過之意亦通

象曰不節之嗟又誰咎也

又誰咎與解六三同如張子說則與同人初九同

六四安節亨

柔而得正順承九五之甘節以爲節大臣謹身循禮自然安于其節不假勉強百度得宜而有常故亨四居坎之下又下應初九爲水就下安流之象凡六四承九五皆爲剛柔相濟在節尤合宜故有自然之安

象曰安節之亨承上道也

承九五而得中正之道故安而亨

九五甘節吉往有尚

陽剛居尊爲節之主彖傳當位以節中正以通正指此措諸巳則正施諸人則行有甘美而無困苦吉之至也以此而往有功可尚不傷則不害民也節而甘即禮之體嚴而用和也故五爲坎水得中本甘泉之象足以養人故往有尚

象曰甘節之吉居位中也

居尊位而得中故甘故吉

上六苦節貞凶悔亡

節極過中節不能甘而至于苦以此施之于人人不能堪必致乖異雖正亦凶然以刻苦自守始雖有悔終合于禮奢寧儉之旨而悔可亡按水流就下而坎之上水易竭亦困象也又險極亦苦之意是必反而從五之甘則亦如四之安而吉若固守上之苦而不變其勢日益窮極則凶矣然苦節之凶終勝于失節之凶故其悔猶可亡來氏知德曰無甘節之吉故貞凶無不節之嗟故悔亡○下體與初二相反時分通塞上體與五上相反道分甘苦通塞得其正甘苦得其中節道乃亨

象曰苦節貞凶其道窮也

上貞凶故象言不可貞皆以道窮釋之

䷼兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞釋文豚黃作遯

卦體中虛象人之心虛含萬理孚之本也分上下體又爲中實實理自然孚之積也以卦德言又爲上下相孚故卦名中孚物之微賤無知者莫如豚與魚人之至誠動物必使死知者亦可感格乃爲孚信之至而吉也誠無不格則難無不濟故又曰利涉大川木在澤上體又象舟也凡信之利以貞爲主不貞不足爲信反爲凶邪之道矣○朱子語類問中孚孚字與信字恐亦有別曰伊川云存于中爲孚見于事爲信說得極好因舉字

說孚字从爪从子如鳥抱子之象今之乳字一邊从孚
蓋中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之又
云一念之間中無私主便謂之中虛事皆不妄便謂之
中實不是兩件事○中孚豚魚吉遮說與履虎尾同非
爲豚魚之吉也或謂豚魚爲河豚魚其來有信卦氣中
孚爲十一月河豚亦以十一月至不可從
彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也
柔在內則心虛剛得中則理實以虛心含實理而又無
過不及中庸之至誠也又上以誠巽順于下下以誠悅
服于上一人之孚可以化萬邦惟天下至誠爲能化也
豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也
他卦有巽止言乘木惟中孚又象虛舟虛舟自死沈覆

之患更利于涉

中孚以利貞乃應乎天也

人心合天理不外貞信蘇氏軾曰天道不容僞

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受至誠動物之象君子之至誠足以感動人心者莫大于議獄緩死獄未成則議之已成則緩之獄成而孚輸而孚在我者必盡在人者無根中孚之道皆由此而推兌爲議巽爲緩楊氏萬里曰議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生也○易言折獄皆取明出言議獄則取誠誠至則明生也卦亦爲六畫之離

初九虞吉有他不燕

在孚之初承彖中孚利貞之義而終言之虞度也燕安

也凡用孚者必先虞度其正不正而後信之則所信者正固而心安矣使其所信一有不正則彷義而悔吝叢之其心不安矣有他謂舍其正而有他也又或所信已正不能固守復失其信而有他亦迷惑而不安也皆戒占者之詞○初本與四正應而爻辭言虞則當應不當應皆在其中矣荀氏爽謂虞安也初宜自安虞無意于四則吉有意于四則不安項氏安世以爲中孚六爻皆不取外應孚在其中無待于外也亦通

象曰初九虞吉志未變也

初以未變之志爲虞可得孚信之正已變則不及虞也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之釋文好爵如字王肅呼報反靡本又作縻同亡池反散也徐又武寄反又亡彼反埤蒼作縻陸作䌕京作劘

剛中誠實之德存于內處幽遠而自晦無求于人而同德自然相孚如鶴鳴于幽隱之中而其子自和之蓋我有最貴重之好爵而與爾共繫戀之好德之誠有同然也二與五不應而應其象如此本義在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同○張氏浚謂二處二陰之下爲在陰其子和之謂初愚謂鶴鳴子和通論同德相孚以五爲主而二和之則乾五大人造而雲從龍風從虎之象以二爲主而五和之則伊尹耕莘湯三使往聘之象以二爲主而初和之則七十子從孔子之象不必泥于五以二爲子以初爲子之例好爵自五言則與賢者共天位自二言則良貴也孔穎達靡訓散言其分之也亦通

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌釋文罷如字王肅音皮徐扶彼反

陰柔不中正以居說極乃徒爲媚說而无信者與上九應亦窮極而无信者兩皆无信足以相當故曰得敵其反覆用詐更无常度故曰或鼓或罷或泣或歌極言以无信相接之狀也得敵或鼓或罷明是攻取之事傳義三以柔說之質應上旣有所係動息憂樂惟所信是從不能自主其象如此亦通

象曰或鼓或罷位不當也

位不中正則无信无信則无常

六四月幾望馬匹亡无咎釋文幾音機又音祈京作近荀作旣

柔正居四以承五之剛中大臣中虛以受聖主中實之德而施之于下一德一心相孚之至臣道極盛有月幾

望之象臣受君之孚以爲孚猶月受日之光以爲光望則疑于偕故以幾望爲極盛然四本與初應如兩馬爲匹苟私保于下即不能專信乎上又必絕其私保專以誠信事君乃得无咎○三四皆中虛之爻三以虛受上之邪四以虛受五之中然必盡亡其爲匹之私乃爲中虛之至而成中孚之實○易中六四爲物九有大臣下賢之象故多得吉惟中孚不然蓋爲孚信必專于一心不可以事君也

象曰馬匹亡絕類上也

絕其黨類上從九五人臣無私黨不貳不雜也

九五有孚攣如无咎

處中誠相交之時陽剛中正居尊爲孚之主是必至誠

之心充塞于內固結于外上下相孚如拘攣然使天下如一家中國如一人乃得君道之正而无咎九五當合天下以成王之孚不但如民之孚于己臣之孚于君而已无應愈見其公故直云有孚攣如孚亦君分內事故止稱无咎要知攣如无咎即該豚魚利涉之義〇胡氏炳文曰六爻惟九五言孚孚之主也〇本義謂孚于九二義尚狹

象曰有孚攣如位正當也

孔氏穎達曰以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎

上九翰音登于天貞凶

爻有二義處外而居上信極反无信如鳥乘巽風鼓舞飛鳴音若登天徒務虛聲而實德亡矣又信所不當信

翰音登天本無實事而亦信之凡執滯不通蔽于讒邪者皆是此孚之不正者也而皆自以爲正而固守之未有不凶者也翰羽物也本義雞曰翰音乃巽之象居巽之極爲登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也王氏弼曰翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也蘇氏軾曰翰音飛且鳴者也飛而求顯鳴而求信故曰翰音登于天九二在陰而子和上九飛鳴而登天其道蓋相反也按飛于巽象爲切而義則爲物飛鳴較長

象曰翰音登于天何可長也

何可長有二義聲聞過情涸可立待又有聲无實禽久愈凶故聖人戒以何可長然其義一致也

䷽艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉[illegible]反[illegible]叶 [illegible]不宜上[illegible]

陽大陰小陰多于陽是小事之過又爲心過于小凡事有當小過于常道而後足以矯世厲俗者是小過正以過乎中所以得乎中然亦順乎其時耳時以小過爲正乃利于小過非正當其時則不利也要之小過之時以陰爲主者小爲貴小事可行大事必不可行小事可過大事必不可過譬如飛鳥所遺之音不能逆而上聞止宜順而下達占者如是則處下任小順時得正而大吉也

○時有小不及乎中者當以小過濟之有大不及乎中者當以大過濟之濟其不及然後合于中非貴過中也

故有亨道飛鳥遺上則窮過下則得所安朱子所謂行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆是過乎小過後一步自般的意思憑投畢約合乎時宜所以大吉但小過所[illegible]甚多不專是畢約則亦不害大吉也故彖辭止爲[illegible]

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

小者必過然後亨卦所以有小過而亨利貞也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

二五柔得中三四剛失位不中大事非得位得中不能濟也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

上逆下順以小者言也小人居上者逆理居下則順理

凡過之事順乎天理人情則可過過則不可過大小過皆然俞氏曰遇風而上爲逆風而下爲順○程傳以有飛鳥之象句爲解者之辭誤入彖中楊氏易傳亦是解

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷出于地而過于山去山不遠亦小過而已君子知事有宜于小過者如行之過恭喪之過哀用之過儉皆可以小過而不可甚過者也三者皆宜下之道凡小過之事類此○恭哀儉常患不及故當小過以取中若甚過則恭至于辱身哀至于滅性儉至于苦節又非中道矣程傳雷震于山上其聲過常故爲小過

初六飛鳥以凶

卦有飛鳥之象中二陽爲身上下四陰如張翼初上兩
爻象翼之末飛而後見故皆稱飛鳥飛鳥宜下不宜上
初六陰過而不中上應九四小人恃有應援躁疾求進
上而不下逆理甚矣故有飛鳥以凶之象言過之速如
飛不可救止也按初處艮下似能止于下者但衆鳥之
鼓翅必不能止故凶以象爲主也

象曰飛鳥以凶不可如何也

人欲救而不及已雖悔而無及不可奈何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

柔順中正不援乎上過而不過象所謂小事吉者然必
過而後遇故有過祖遇妣之象三四陽爻象父象祖五
陰象妣陰與陰同類相從又皆得中遇之而不過亦可

以成小事矣然五在上而爲君二在下爲臣二之柔中不但不敢過五又能退處下體不及其在上之君而適得其爲下之臣蓋五爲守成清靜之君而二乃恭謹順命之臣是眞合乎宜下之道者故无咎○妣祖喻陰陽妣謂祖之妣宗廟之序昭穆相間孫從祖則孫婦從妣二與五在國爲臣之事君在家則爲孫婦之從妣皆柔得中之道陽亢陰順過祖遇妣以喻去亢而效順也

象曰不及其君臣不可過也

臣節之大豈可過哉過臣然後及君不過則不及也

九三弗過防之從或戕之凶（釋文或戕徐在良反）

三四皆剛失位不中者陰過之時君子失位宜過于謹愼以防小人之戕害而三過剛而止居下之上自恃其

剛正不肯過以防之則小人得伺其所不防而從或戕害之矣能無凶乎九三以過防爲中不過防則不中不中亦失其正占者能過防則免于凶也○九三大段剛正而小事不能過愼以防患害故聖人深戒之君子而不中以處末世難免于禍矣

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

爻辭分兩層无咎一層弗過遇之三句一層四以陽處陰居上之下又在巽體非若三之過剛故得无咎以其柔巽能下過于謹愼以遇之也但四之剛本失位而不中正者聖人又慮其不能常用柔下復戒之曰若弗能過以遇之則往而有厲矣占者必以此爲戒勿自用其

不中之剛而承守以爲正也弗過遇之四字連讀與弗過防之句法同遇卽得中之謂○過之時无所不過二過祖遇妣過以遇之者也故无咎三宜過以防之者也不過防故凶四亦宜過以遇之者也能過遇則无咎不過遇則往厲故兩言之四柔則能過遇九剛又慮不能過過也朱子語類過遇謂加意待之也愚謂君子過愼以合中道則過防小人加意待小人皆在其中矣○按六二言過以遇之三戒其不過防四戒其不過遇爻例並同唯上六過亢則弗遇而直過之弗過遇之者病其不過弗遇過之者又病其太過故文義畧變○他卦皆以永貞爲利此獨勿用者聖人非教人不正也過之時過乃得中不過反不得中若固守其不過之正則爲子莫

之執中矣故不可用

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當剛不中也因其剛不中故以弗過遇之厲戒之終不可長釋勿用永貞不可長守其剛以致厲也○程傳位不當謂處柔長讀上聲文義俱不合本義爻義未明此亦當闕按勿過遇之是反言示戒傳義連上无咎作正義故說不去

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過之時柔中居尊不能大有爲密雲二句同小畜彖詞亦小畜不能降大澤之象也柔尊稱公當弋取在下之同德以自助在穴陰物謂六二柔中之君應用剛德之臣以濟之但小過三四皆失位不中惟六二柔中同

德尙可用故取之然君臣皆柔止可遵法順流小有動作終不可大事也或謂陰居五勢亢澤不下究當取巖穴之賢以自助則膏澤下于民此抑人君之亢而使之下賢亦宜下不宜上之意不必專取六二亦通〇張子曰小過有飛鳥之象故因曰取彼在穴被不取飛而取在穴亦宜下之意

象曰[illegible][illegible]不兩已上也釋文已上也道如字上又時掌反鄭作尙

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚釋文飛遇玉什反本多與故詳之

陰居上不中動極過極又象鳥翅之末事皆不與理遇動即過之過而不已如飛鳥過高離而愈遠不能自下其凶甚矣小人高亢過甚逆理已極是以天災人眚並集而不可解也眚罪也或謂離即鴻則離之之離孔[illegible]

違謂離殆幾亦過○初六飛鳥在下欲進之小人上六
飛鳥在上亢極之小人其凶皆因上離之則過尤甚故
天人交譴之是謂災眚見其凶之甚也○小過之極違
成大過離之違也

象曰弗遇過之已亢也

陰不宜上而五已上故不爾陰不宜亢而上已亢故有
凶○六爻惟二得宜下之道五雖柔中而處太高上則
高亢極矣初處下而志太高三亦高亢不能下四在可
下可上之間故辭多凶厲惟二无咎

☵☲ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂 彖文亨小小絕句以小連利貞者非

卦以剛柔各正爲體水火相交爲用則事功成矣如彼

水之既濟也大功既成而條理節目之小可以次第釐正之故既濟之後所亨者反在小事由大及小治道乃備大小畢濟也既濟之時利以貞固守之傳勿壞但初濟之時猶有懼心人皆守正故吉其後狃于治安漸忘戒慎遂失其正紀綱紊亂至于終極則亂生矣故人居安思危慎終如始利貞之義也○既濟已是大亨大亨之後爲亨亦小本義亨小當爲小亨似不必泥若但云小亨似無大亨故變其文耳○濟極必亂自是天運而聖人惟以人事防之故卦爻多戒辭

彖曰既濟亨小者亨也

本義亨下疑脫小字陸氏銓曰國家當極盛時縱有好處只是尋常事所以說小者亨

利貞剛柔正而位當也

六十四卦中惟既濟三剛居陽位三柔居陰位位最正當天下之人皆得正所以爲既濟亦所以永保其濟也

初吉柔得中也

內卦爲初六二柔中明體故能濟而吉二以離之主爲既濟之主故異于小過之柔中不可大事

終止則亂其道窮也

既濟之終人有止心止則上下怠荒百度廢墜道窮而亂生彖曰終亂傳曰終止則亂非終之自亂也由于止也不止于終何亂之有聖賢所以貴無逸

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上明是烹飪之事日用飲食養人之功成矣故

曰既濟君子知凡事既濟之後必有患害之事潜生暗
長故于無患之時先思其患而豫防之乃使濟者常濟
不至有患也不思不豫未有不終亂者也○龔氏煥曰
水上火下雖相為用然水決則火滅火炎則水涸相交
之中相害之機伏焉故君子思患豫防能防在乎豫能
豫在乎思

初九曳其輪濡其尾无咎

爻有數義既濟之初猶有戒心曳輪濡尾雖當既濟常
若有未濟之象故得无咎又事之既濟當如解之來復
安靜守正不可求進不已必曳輪濡尾而不進則无咎
又大難甫濟用力孔艱在前者已離于難則曳其輪而
休息之在後者雖離于難猶濡其尾而困悴焉但當靜

以安之雖困而无咎也又曳輪不輕進能持慎也既濟而能持慎雖濡其尾終必得濟故无咎也皆戒謹之辭輪在下尾在後皆初象曳倒曳之使不進也○既濟初濡尾與未濟初濡尾不同未濟而濡尾必至于濡首有凶既濟之濡尾則身已出險惟尾尚濡于水耳不能無事未盡慎以防之雖可無消故雖濡尾而无咎也

象曰曳其輪義无咎也

曳輪知止其義无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得茀芳拂反首飾子夏作髴荀作紱董作髢

二為離明之主柔順中正而居既濟之下體賢臣在下能成濟世之功者也象所謂初吉以二之柔得中也其功德盛矣上有九五陽剛中正爲應宜其有交兼之休

但既濟之時君心易盈不復道而有爲則不能信用賢故有婦喪其茀之象茀與侯之被婦喪茀則不可行言不得行其志也然二之德業終不可廢五爲正應雖離必合故又有勿逐七日得之象喪者時爲之也逐則失其所守故戒以弗逐七日喻時過也亦有不久卽得之意二二五水火性本不合故有喪得之則水火交而志行既濟之功乃成婦道卽臣道也程傳卦有六位七則變矣七日得謂時變也亦通○按喪茀就未仕言賢者未行其志事仍未濟及其既得則往而道行遂成既濟之功二二居內卦爲既濟之主由未濟而成既濟者也此爻之正義又就已仕已濟言賢臣功德已盛每爲主上猜忌亦有喪茀之象而二二之柔順中正終必感動人主

得行其志爻亦兼此義

象曰七日得以中道也

二守中道以濟世終必得行其志

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟至三內安外攘事已盡濟體剛用剛有高宗伐鬼方之象自初至三三年之象三年後克見用武之難雖盛時不可輕動也治道大成必用君子以維持之乃能久安長治若用小人則賊賢害民喜事紛更治轉為亂矣故戒以勿用○九三既濟已盛之時盛即衰之機制治于未亂保邦于未危惟在勿用小人而已小人勿用百弊無自而生此思患豫防之大要領也

象曰三年克之憊也釋文憊陸作備

三年克之億財勞民高宗爲主已見其憊他人爲之將
有不戢自焚之患可見在文德不在武功
六四繻有衣袽終日戒釋文繻而朱反子夏作襦王廙同袽女居反王肅音如說文作絮子夏作茹京作絮按繻說文一引作需一引作繻袽說文引作絮
既濟之四與泰之四相似盛平之後釁易生以防患
弭變爲急四柔正能戒備者也言濟則有舟四入坎體
如舟在水宜防罅漏衣袽所以塞其隙有衣袽以預防
其漏又必終日戒懼不敢自安其慎如是可以弭變而
保泰矣既濡而後求衣袽則無及不戒而害已深衣袽
已無所施思患不可不豫而杜害又必于其微也程傳
繻當作濡○按四本近君之大臣但弭患衆君臣在內
以時勢論不泥爻位如既濟之三未濟之四皆取高宗

伐鬼方之象皆以時言也

象曰終日戒有所疑也

有所疑是終日戒之心

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

勢莫盛于既濟之五然既濟外卦已離過于未濟則盛已過矣時過則勢亦將退福亦漸減不若未濟而將濟之時勢方盛而福 日增也故以東鄰殺牛不如西鄰禴祭爲比以祭祀言者祭祀治民皆以誠敬爲主不在物儀殺牛之盛不如禴祭受福者文盛而誠不足也人君能存誠以保治雖弱國猶足以自強況富有四海乎此因其極盛將衰而諄之以修德格天持盈以虛保合以損禴祭受福之旨也○傳義謂東鄰陽也指五西鄰

陰也指二本義又言文王與紂之事故其象占如此或
謂東西者彼此之詞不以五與二對言愚謂東鄰西鄰
本假設之象但據象傳不如西鄰之時則東鄰已失時
西鄰方得時似當以未濟六五爲西鄰既濟之五由盛
趨衰時已過也未濟之五由衰趨盛正得將濟之時也
亦合東陽西陰文王與紂之象
象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
得時者用薄而吉大來則失時者自當戰戰栗栗憂盛
危明愈自卑約以自求福矣
上六濡其首厲
既濟之極反爲未濟柔處險極小人宴安耽毒驕奢淫
佚如狐涉水而濡其首危厲之甚終亂之象也卦以上

爲首初爲尾自恃其治必至于亂故曰亂者有其治者
也與泰上城復于隍義同大而有國小而一家一身皆
有此象
象曰濡其首厲何可久也
濡首有危何可久而不返危而不反死期將至亦何可
久○天地交爲泰水火交爲既濟皆以內卦爲主泰之
半漸轉爲否既濟之半漸轉爲未濟其警戒之詞大畧
相同但既濟之五不及泰之五者既濟又爲泰轉否之
候也蓋否泰爲治亂之極中間又有損益既未濟四卦
泰後始衰爲損泰將轉否則爲既濟否後始盛爲益否
將轉泰則爲未濟故未濟內外卦皆爲既濟相反亦畧
同否

☲☵ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 [illegible]

火在水上不相為用未成烹飪飲食之功故曰未濟然水火一轉移間卽可以濟故未濟有亨道但濟必俟其時而不可躁又必終始戒慎而後可濟若如狐之小者輕躁涉川不知戒慎至于幾濟而濡其尾終不得濟則无所利矣必如老狐之善疑多畏而後能濟能亨本義汔幾也○程傳汔作仡不可從○既濟亨小而未濟反得亨者未濟終于濟也天地不交為否水火不交為未濟未濟由否轉泰之卦故亨

彖曰未濟亨柔得中也

六五柔得中麗以九二之剛故亨既未濟皆以離之中

爻爲主濟險以明柔又能愼也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

不能繼用其力于終終不得濟既濟終止則亂未濟不續終亦不能治惟自强不息乃能善終易理首尾相貫也既未濟爲易之終故彖傳皆以不終爲戒六爻剛柔皆失位然以其皆應同心合力亦有可濟之理此又推足所以亨之義○按小狐濡尾皆謂冗泳保濟言之初爻雖稱濡尾卻不專指初爻以初爻俱非汔濟也程傳指二言與曳輪貞吉不合

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火本炎上水本潤下物性不同君子愼以辨之各居其

方使不相兼也天地萬物所以並育而不相害之理乎未濟之象見之又凡物有辨然後有交陰陽男女君臣上下莫不先嚴其辨各止其所乃能交相爲用先未濟而後既濟也

初六濡其尾吝

未濟之初陰柔在下而上應九四輕進涉險濡其尾而不能濟吝道也初有小狐之象吝即彖之无攸利漸進小人喜事而債事可恥甚矣又卦之初通戒占者當未濟時不可輕進否則有濡尾之吝不必專指柔下小人亦是一義

象曰濡其尾亦不知極也

極即極深研幾極數知來之極不知究極事理而妄進

故濡尾○本義極字未詳上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之程傳謂不智之極按亦不知極與上象亦不知節句法同不必改知爲智

九二曳其輪貞吉

二在下體險中時未可濟雖陽剛應五而居柔得中能自止而不進有曳其輪之象得處未濟之正故吉○程傳謂六五以柔爲君戒九二剛進以明事上恭順之道亦通○初二兩爻正當未濟之時初柔而不中故有濡尾之吝二剛得中故有曳輪之吉然使尾不濡又何吝輪不曳安能吉言外皆有勸戒在○既濟之初尚當曳輪何況未濟之二正在坎中既濟之初兼言曳輪濡尾未濟初二兩爻分言之曳輪濡尾原是兩項事既濟之

初亦兼有此兩項人但濡尾亦是既濟之濡耳

象曰九二貞吉中以行正也

二雖非正然得中則能行正矣故曳輪而吉程子所謂正未必中中無不正此亦之通例

六三未濟征凶利涉大川

分兩截言以爻德言陰柔不中正小人惡德庸才爲能濟事故六爻中惟三直言未濟以其不能有爲也若肆意妄行其凶必矣然以時位言居坎之上險終將出上應陽剛苟能變柔爲剛去其不中正以歸于中正則未濟者亦將濟矣故又有利涉大川之象葢以小人占之則有未濟之凶以君子占之則有涉川之利也○本義或疑利字上當有不字按此爻義最難明征凶則不利

涉利涉則不征凶也須知聖人繫易俱有反正兩層如
未濟之三原是將濟之時但以六三之小人處之終是
未濟終是征凶占者能鑒其失而以中正處之自是利
涉之時又何疑焉
象曰未濟征凶位不當也
六爻皆不當位三獨言位不當失德尤甚也
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
四入上體已出坎險又以剛居明體上承六五之柔中
未濟漸轉爲濟之時也當用剛健正固之德以濟天下
之艱虞四本不正而有悔故戒占者剛而能貞則吉而
悔亡其象如高宗之始震動以伐鬼方用力之久至于
三年然後成功而行賞于大國也蓋上卦三爻爲至未

濟之終故曰三年或謂震即震伐鬼方之震亦通○古
者天子肯命方伯大國征討不庭鬼方荒遠高宗亦必
命大國伐之非親討也故功成則有彤弓秬鬯山川土
田以賞于大國與師之開國分封又異或謂震即當時
將相之名既克而賞之以大國恐未必然○未濟求濟
用力甚難非剛强正固者不能故以伐鬼方爲喻未濟
之四伐鬼方之始既濟之三伐鬼方之終未濟上卦即
既濟下卦也

象曰貞吉悔亡志行也

剛而能亨故志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

文明柔順居尊爲未濟之主得時濟世之賢君也五以

陰居陽本非正而宜有悔以其得中而應剛虛心下賢故能守貞而吉且无悔其豐功厚澤足以宏濟艱難光輝之盛皆出于孚實故吉而又吉也程傳上云吉以貞也下云吉以功也○按君子之光以離明言五處未濟之世而有光者未濟能濟光輝更盛文王顯于四方光于西土正是此象

象曰君子之光其暉吉也釋文暉音輝又作煇

明之見乎外者曰光光之被乎物者曰暉暉吉被其光者皆吉也貞吉在五暉吉在天下

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

承六五當未濟之終反爲既濟又以剛居明極明能燭理剛能斷惑故事无不濟可信其功之成當飲酒以宴

樂矣去險已遠故无咎爲其士[illegible]信好樂樂无若樂而不知節如狐之涉水而濡其首則所信者又失其是矣蓋治功雖成又不可過于逸樂乃无後艱易道懼以終始也酒坎象○本義謂時將可以有爲而自信自養以俟命无咎之道若縱而不反如狐之濡首則過于自信而失其義程傳謂上非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已又是一義○上之剛明本有孚也至于濡首則昔之有孚者今又失是矣○既濟之上濡首陷于險未濟之上濡首溺于樂義亦有異

象曰飲酒濡首亦不知節也

孔氏穎達曰釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易擇言卷四終